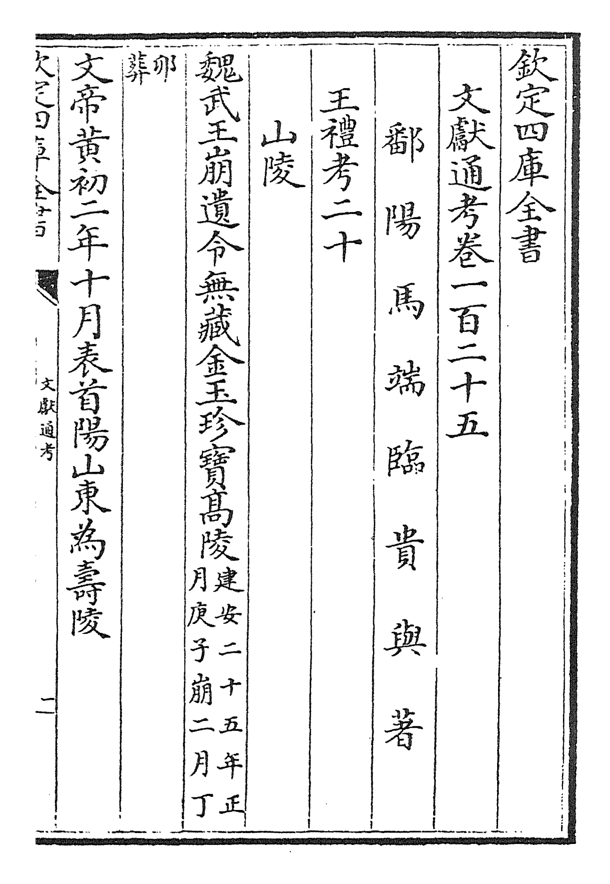
四庫全書

史部

文獻通考卷一百二十五

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考二十

山陵

魏武王崩遺令無藏金玉珍寶髙陵建安二十五年正月庚子崩二月丁卯葬

文帝黄初二年十月表首陽山東為壽陵

帝自作終制曰禮國君即位為椑存不忘亡也椑音扶歷反臣松之按禮天子諸侯之棺各有重數棺之親身者曰椑昔堯葬穀林通樹之禹葬會稽農不易畝呂氏春秋堯葬於穀林通樹之舜葬於紀市壥不變其肆禹葬會稽不變人徒故葬於山林則合乎山林封樹之制非上古也吾無取焉壽陵因山為體無為封樹無立寢殿造園邑通神道夫葬也者藏也欲使人之不得見也骨無痛癢之知冢非棲神之宅禮不墓祭欲存亡之不黷也為棺槨足以朽骨衣衾足以朽肉而已故吾營

此邱墟不食之地欲使易代之後不知其處無施葦炭無藏金銀銅鐵一以瓦器合古塗車芻靈之義棺但漆際會三過飯含無以珠玉無施珠襦玉匣諸愚俗所為也季孫以璠璵斂孔子歷級而救之譬之暴骸中原宋公厚葬君子謂華元樂莒不臣以為棄君於惡漢文帝之不發霸陵無求也光武之掘原陵封樹也霸陵之完功在釋之原陵之掘罪在明帝而釋之忠以利君明帝孝以害親也忠臣孝子宜思仲尼

卭明釋之之言鑒華元樂莒明帝之戒存其所以安君定親使魂靈萬載無危斯則賢聖之忠孝矣自古及今未有不亡之國亦無不掘之墓也喪亂以來漢氏諸陵無不發掘至乃燒取玉匣金縷骸骨并盡是焚如之刑也豈不重痛哉禍由乎厚葬封樹桑霍為我戒不亦明乎其皇后及貴人以下不隨王之國者有終沒皆葬澗西前又以表其處矣蓋舜葬蒼梧二妃不從延陵葬子遠在嬴博魂而有靈無不之也一

澗之間不足為遠若違今詒妄有所變改造施吾為戮尸地下戮而重戮死而重死臣子為蔑死君父不忠不孝使死者有靈將不福汝其以此詒藏之宗廟副在尚書祕書三省

按魏武父子遺令俱欲薄葬世傳曹公疑冢七十有餘其防患至矣秦始皇高齊神武俱厚葬且殺匠徒以滅口然易代之後不免發掘三人俱英雄而末著識達則曹為優云

始武帝葬高陵有司依漢立陵上祭殿至黄初三年

詔曰先帝躬履節儉遺詔省約子以述父為孝臣以繫事為忠古不墓祭皆設於廟先帝高平陵上殿皆毀壊車馬還廐衣服藏府以從先帝儉德之志遂革上陵之禮及齊王在位九載始一謁高平陵

七年帝崩葬首陽陵自殯及葬皆以終祭從事五月丁巳崩六月戊寅葬

明帝將送葬曹眞陳羣王朗等以暑熱固諫乃止

孫盛曰夫窀穸之事孝子之極痛也人倫之道於

斯為重故天子七月而葬同軌畢至夫以義感之情猶盡臨隧之哀況乎天性發中敦禮者重之哉魏氏之德仍世不基矣昔華元厚葬君子以謂棄君於惡羣等之諫棄孰甚焉

明帝景初二年帝崩葬高平陵正月丁亥崩二月癸丑葬

帝崩殯於九龍殿尚書訪曰當以明皇帝謚告四祖祝文於高皇稱元孫之子云何王肅曰禮稱曾孫某謂國家也荀爽鄭元說皆云天子諸侯事曾祖已上

皆稱曾孫又訪按漢既葬容衣還儒者以為宜如文
皇帝故事以存時所服王肅曰禮雖無容衣之制今
須容衣還而後虞祭宜依尸服卒者上服之制生時
褻服可隨所存至於制度則不如禮孔子曰祭之以
禮亦為此也諸侯之上服則命服也天子不為命服
然亦所以命服之上也按漢氏西京故事月游衣冠
則容衣也言冠以正服不以褻衣也尚書又訪容衣
還羣臣故當在帳中常填衛見王肅曰禮不墓祭而

漢氏正月上陵神座在西序東向百辟計吏前告郡之穀價人之疾苦欲先帝魂靈聞知時蔡邕以為禮有煩而不可去事亡如存況今無塡衞之禁而合於如事存之義可見於門内拜訖入帳臨乃除服

晉武帝泰始二年八月詔曰此上旬先帝棄天下之日便已周年思慕煩毒欲詣陵瞻侍以盡哀憤主者具行備安平王孚尚書令裴秀等奏陛下至孝縗麻雖除哀毁蔬食有損神和秋節尚有餘暑謁見山陵悲感摧傷

宜降抑聖情以慰萬國帝曰朕得奉瞻山陵以敘哀憤體氣自佳耳又曰今當見山陵何心無服其以縗絰行詳見國恤門

晉宣王遺令子弟羣官皆不得謁陵景文遵旨武帝猶再謁崇陽陵景帝陵一謁峻平陵文帝陵然遂不敢謁高原陵宣帝陵至惠帝復止也

晉尚書問按禮天子七月葬新議曰禮無吉駕象生之旆四海遏密八音豈有釋其縗絰以服元黃黼黻

哉雖於神明哀素之心已不稱矣輒除鼓吹吉駕鹵簿孫毓駁尚書顧命成王新崩傳遺命文物權用吉禮又禮卜家占宅朝服推此無不吉服也又巾車旆遣車及葬執蓋從方相元衣裳此鹵簿所從出也今之吉駕亦象生之義凶服可除鼓吹吉服可設而不作摯虞曰按漢魏故事將葬設吉凶鹵簿皆有鼓吹新禮無吉駕導從之文愚按禮葬有祥車曠左則今之容車也春秋鄭大夫公孫蠆卒天子追賜大輅使

以行禮又士喪禮有道車乘車以象生存此兼有吉駕明文既有吉駕則宜有導從宜定新禮設吉服導從其凶服鼓吹宜除銘旌建太常畫日月星辰杜云九仞旒委地杜元凱喪服要集云遣車易以轝牀舉奠祭之具及器藏物皆覆以白練

漢魏故事大喪及大臣之喪執紼者輓歌新禮以為輓歌出於漢武帝役人之勞歌聲哀切遂以為送終之禮雖音曲摧愴非經典所制違禮設衘枚義方在

號慕不宜以歌為名除不輓歌摯虞以為輓歌因倡和而為摧愴之聲銜枚所以全哀此亦以感衆雖非經典所載是歷代故事詩稱君子作歌惟以告哀以歌為名亦無所嫌宜定新禮如舊詔從之

武帝崩葬峻陽陵四月己酉崩五月辛未葬

惠帝崩葬太陽陵十一月庚午崩十二月己酉葬

元帝崩葬建平陵明帝徒跣至於陵所永昌元年閏十一月己丑崩次年二月葬係太寧元年

元帝崩後諸公始有謁陵辭陵之事蓋由義同友執率情而舉也成帝時中宮亦年年拜陵議者以為非禮遂止穆帝時褚太后臨朝又拜陵帝時幼也孝武崩驃騎將軍會稽王道子曰今雖制釋服至於朔日月半諸節自應展情陵所以一周為斷於是至陵變服單衣煩瀆無准非禮也及安帝元興元年左僕射桓謙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生常遂為近法尋武帝詔乃不使人主諸王拜陵及義熙初

又復江左之舊

自漢魏以來羣臣不拜山陵王導以元帝睠同布衣匪惟君臣而已每一崇進皆就拜不勝哀戚由此詔百官拜陵自導始

明帝崩葬武平陵七月戊子崩九月辛丑葬

成帝咸康七年皇后杜氏崩有司奏大行皇后陵所作凶門柏歷門號明陽端門詔曰門如所處凶門柏歷大為繁費停之按蔡謨說以二瓦器始死之際繫於木裹以葦席置庭中近南門為重今之凶門是

其象也禮記虞而作主今未葬未有主故以重當之禮稱為主道此其義也范堅又曰凶門非禮禮有懸重形似凶門後人出門以表喪俗遂行之薄帳即古弔幕之類也

是時又詔曰重壤之下豈宜崇飾陵中惟潔掃而已有司又奏依舊選公卿以下六品子弟六十人為輓郎詔又停之

成帝崩葬興平陵六月癸巳崩七月丙辰葬康帝徒行送葬至閶闔門乃升素輿至陵所

康帝崩葬崇平陵九月戊戌崩十月乙丑葬

穆帝永和八年峻平崇陽二陵崩景帝文帝陵文帝臨三日遣殿中都尉王惠如洛陽以衛五陵

穆帝崩葬永平陵五月丁巳崩七月戊午葬

哀帝崩葬安平陵二月丙辰崩三月壬申葬

簡文帝崩葬高平陵七月己未崩十月丁卯葬

孝武帝崩葬隆平陵九月庚申崩十月甲申葬

安帝義熙十二年劉裕北伐秦將姚光以洛陽降兼司空高密王恢之修謁五陵

安帝崩葬休平陵十二月戊寅崩正月庚申葬

恭帝崩葬沖平陵

宋崔元凱喪儀云銘旌今之旐也天子丈二尺皆施跗樹於壙中遣車九乘謂結草為馬以泥為車疏布輤四面有障置壙四角以載遣奠牢肉斬取骨脛車各一枚

武帝崩葬丹陽建康縣蔣山初寧陵五月癸亥崩七月己酉葬

武帝母孝懿蕭皇后崩遺令漢世帝后陵皆異處今可

於塋域之外別為一壙一遵往式乃開別壙與興寧合墳

初武帝微時貧約過甚孝皇之殂葬禮多闕帝遺旨太后百歲後不須祔葬至令故稱后遺令云

文帝每歲正月謁初寧陵孝武明帝亦每歲拜初寧長寧陵

文帝崩葬長寧陵二月甲子崩三月癸巳葬

孝武帝崩葬丹陽秣陵縣巖山景寧陵五月庚申崩七月丙午葬

明帝崩葬臨沙縣莫府山高寧陵正月己亥崩七月戊寅葬

齊高帝崩梓宮於東府前渚升龍舟葬於武進泰安陵於升龍舟卒哭内外反吉三月壬戌崩四月丙午葬

武帝崩葬景安陵七月戊寅崩八月丙寅葬

明帝崩葬興安陵

梁武帝崩葬脩陵五月丙辰崩十二月乙卯葬

簡文帝崩葬莊陵十月壬寅崩次年侯景平以四月乙丑日葬

陳永定三年七月武帝崩尚書左丞庾特云晉宋以來

皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奏策奉謚梓宫將登轀輬侍中版奏已稱某謚皇帝遣奠出於陛下方以此時乃讀哀策而前代策文猶稱大行皇帝請明加詳正國子博士知禮儀沈文阿等謂應劭風俗通前帝謚未定臣子稱大行以别嗣主近檢梁儀自梓宫將登轀輬版奏皆某謚皇帝登轀輬伏尋今祖祭以奉策謚哀策既在庭遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏於元宫請依梁儀以傳無窮詔可

武帝崩六日成服時朝臣共議大行皇帝靈座俠御人衣服吉凶之制博士沈文阿議宜服吉劉師知議云既稱成服本備喪禮按梁昭明太子薨成服俠侍之官悉著縗斬唯著鎧不異此即可擬愚謂六日成服俠靈座須服縗經中書舍人蔡景歷江德藻謝岐等同師知議時以二議不同乃啓取左丞徐陵決斷陵云鹵簿吉簿伍中公卿以下導引者爰及武賁鼓吹執蓋奉車並是吉服豈容俠御獨為縗經若言公

卿胥吏並服縗絰此與梓宮部伍有何差別若言文物並吉司事者凶豈容杖絰而奉華蓋縗衣而升玉輅邪同博士議謝岐議曰靈筵祔宗廟梓宫還山陵實如左丞議但山陵鹵簿備有吉凶從靈輿者儀服無變從梓宫者皆服苴縗爰至士禮悉同此儀此自是山陵之儀非關成服今謂梓宫靈扆共在西階稱為成服亦無鹵簿直是爰自胥吏上至王公四海之内必備縗絰按梁昭明太子薨畧是成例豈容凡百

士庶悉此日服重而侍中至於武衛最是近官反鳴玉紆青與吉不異左丞既推以山陵事愚意或謂與成服有殊衆議不能決乃具録二議奏聞上從師知議

武帝崩葬萬安陵六月丙午崩八月丙申葬

文帝崩葬永寧陵四月癸酉崩六月丙寅葬

宣帝崩葬顯寧陵正月甲寅崩二月癸巳葬

後魏道武帝崩葬盛樂金陵天賜六年十月戊辰崩永興二年七月甲寅葬

明元帝崩葬雲中金陵十一月己巳崩十二月庚子葬

太武帝崩葬雲中金陵

文成帝崩葬雲中金陵五月崩八月葬

獻文帝崩葬雲中金陵

孝文太和十四年太皇太后馮氏崩帝哀毀過禮諸王公詣闕上表請時定兆域及依漢魏故事幷太皇太后終制既葬公除詔曰自遭禍罰慌惚如昨奉侍梓宮猶希髣髴山陵遷厝所未忍聞王公復上表固請詔曰山

陵可依典冊喪服之宜情所未忍帝欲親至陵所詔諸常從之具悉可停之其武衛之官防侍如法葬太后於永固陵帝謁陵王公固請公除不從

按古者天子之喪七月而葬左傳以為同軌至荀卿子曰天子之喪動四海屬諸侯又曰天子七月諸侯五月大夫士三月皆使其須足容事事足容成成足容文文足容備曲容備物之謂道矣須待也謂所待之期也事喪具也道者委曲容物備物者也蓋以萬乘之尊四海之

廣喪期至於三年則必備物盡禮以致其孝勿之
有悔焉耳此古孝子之心也秦漢以來習為短喪
之制例以既葬釋服於是惟恐葬期之不促自兩
漢至六朝人主之喪大行在殯少有及兩月者是
天子而不克行大夫士之禮也魏孝文力行古道
獨為三年之喪而其臣狃於歷代之制固請釋服
欲釋重服則必先促葬期而帝答詔曰侍奉梓宮
猶希彷彿山陵遷厝所未忍聞固請而始葬既葬

而終不釋服賢矣哉

孝文帝崩葬長陵四月丙午崩五月丙申葬

初帝孝於文明太后乃於永固陵東北里餘營壽宮遂有終焉瞻望之志及遷洛陽乃自表瀍西以為山陵之所而方山虚宫號曰萬年堂云方山即永固陵

宣武帝崩葬景陵正月丁巳崩二月甲午葬

孝明帝崩葬定陵二月癸丑崩三月乙酉葬

齊神武帝葬於鄴西北漳水之西號義平陵

齊世子澄虛葬神武於漳水之西潛鑿成安鼓山石窟佛頂之旁為穴納其柩而塞之殺其羣匠及齊之亡也一匠之子知之發石取金而逃

文宣帝崩葬武寧陵十月甲午崩次年二月丙申崩

孝昭帝崩葬文靜陵

武成帝崩葬永平陵十二月辛未崩次年二月甲申葬

周文帝崩葬成陵

孝閔帝崩葬靜陵

明帝崩葬昭陵 四月辛丑崩五月辛未葬

武帝崩葬孝陵 六月丁酉崩七月己未葬

宣帝崩葬定陵 五月己酉崩七月丙申葬

隋文帝崩葬太陵與獨孤后同墳異穴士庶赴葬者皆聽入視陵内 七月丁未崩十月乙卯葬

煬帝初葬吳公臺下後改葬雷塘

唐高祖崩葬獻陵在京兆府三涼縣界 五月六日崩十月庚寅葬

貞觀九年高祖崩詔定山陵制度依漢長陵故事務

存崇厚時限既促功役勞弊祕書監虞世南上封事曰臣聞古之聖帝明王所以薄葬者非不欲崇高光明珍寶異物以厚其親然審而言之高墳厚壠珍物必備此通為親累非曰孝也是以深思遠慮安於菲薄以為長久萬代之計割其常情以定之耳今為丘壠如此其内雖不藏珍寶亦無益之萬代之後人但見高墳大冢豈謂無金玉也臣之愚計以為漢文霸陵既因山勢雖不起墳自然高敞今之所卜地勢即

平不可不起宜依白虎通所陳周制為三仞之墳其方中制度事事減少事竟之日刻石於陵側書令封大小高下之式明器所須皆以瓦木合於禮文一不得用金銀銅鐵使後代子孫並皆遵奉一通藏之宗廟豈不美乎且臣下除服用三十六日已依霸陵今為墳壟又以長陵為法非所依也伏願深覽古今為長久之慮書奏不報虞世南又上疏曰漢家即位之初便營陵墓近者十餘歲遠者十五年方始成就今

以數月之間而造數十年事其於人力亦以勞矣漢家大郡五十萬户即日人衆未及往時而工役與之一等此臣所致疑也又公卿上奏請遵遺詔務從節儉太宗乃令中書侍郎岑文本謂曰朕欲一如遺詔朕臣子之心不忍頓為儉素如欲稱朕崇厚之志復恐百代之後不免有廢毀之憂朕為此不能自決任卿等平章必令得所勿置朕於不孝之地因出虞世南封事付所司詳議以聞司空房元齡等議曰謹按

漢高祖長陵高九尺光武陵高六尺漢文魏文並不封不樹因山為陵竊以長陵制度過為宏侈二丈立規又傷矯俗光武中興明主多依典故遵為成式實謂攸宜伏願仰遵故命俯順禮經詔曰朕既為子卿等為臣愛敬罔極義猶一體無容固陳節儉陷朕於不義也今便敬依來議於是山陵制度頗有減省

唐凡國陵之制皇祖以上至太祖陵皆朔望上食元日冬至寒食伏臘社各一祭皇考陵朔望及節祭而日進

食又薦新於諸陵其物五十有六品始將進御所司必先以送太常與尚食滋味薦之如宗廟

貞觀十三年正月一日太宗朝於獻陵先是日宿設黄麾仗周衛陵寢至是質明七廟子孫及諸侯百寮蕃夷君長皆陪列於司馬門内太宗至小次降輿納履哭於闕門西面再拜慟絶不能興禮畢改服入於寢宫執饌閲視高祖及先後服御之物匍匐床前悲慟左右侍御莫不歔欷

十八年帝謂侍臣曰昔漢家皆先造山陵既達始終身復親見又省子孫經營不頓費人功古者因山爲墳此誠便事九嵕山孤聳廻絶因而傍鑿可置山陵處朕有終焉之理乃詔營山陵於九嵕山之上足容一棺而已務從儉約又佐命功臣義深舟檝追念在昔何日忘之漢氏相將陪陵又給東園祕器篤終之義恩意深厚自今以後功臣密戚及德業佐時者如有薨亡賜塋地一所及賜以祕器使窀穸之時喪事無闕凡功臣密戚請

陪陵葬者聽之以文武分為左右而列墳高四丈已下三丈已上若父祖陪陵子孫從葬者亦如之若宫人陪葬則陵户為之成墳凡諸陵皆置留守領甲士與陵令日知巡警左右兆域内禁人無得葬埋古墳則不毁之

獻陵陪葬名氏　楚國太妃萬氏館陶公主河間王孝恭襄邑王神符清河王誕韓王元嘉彭王元則道王元慶鄭王元懿虢王元鳳鄧王元亨徐王元禮滕王元嬰鄧王元裕魯王元夔霍王元軌江王元祥密王元曉并州總管張綸榮國公樊興平原郡公王長

楷譚國公邱和巢國公錢九龍刑部尚書劉德威刑部尚書沈叔安

十年十一月葬文德皇后長孫氏於昭陵帝為文刻之石稱皇后節儉遺言薄葬以為盜賊之心止求珍貨既無珍貨復何所求朕之本意亦復如此王者以天下為家何必物在陵中乃為己有今因九嵕山為陵鑿石之工纔百餘人數十日而畢不藏金玉人馬器皿皆用土木形具而已庶幾姦盜息心存殁無累當使百世子孫

奉以爲法

上念后不已於苑中作層觀望昭陵嘗引魏徵同登

使視之徵熟視曰臣昏眊不能見上指示之徵曰以

爲陛下望獻陵若昭陵則臣固見之矣上泣爲毁觀

太宗崩葬昭陵在京兆府醴泉縣因九嵕層峰鑿山南

西深七十五尺爲元宫山旁巖架梁爲棧道懸絶百仞

繞山二百三十步始逹元宫門頂上亦起遊殿五月己巳崩八

月庚寅葬

文德皇后即元宫後有五重石門其門外於雙棧道上山起舍宫人供養如平常及太宗山陵畢宫人亦依故事留棧道准舊山陵使閻立德奏曰元宫棧道本留擬有今日今既始終永畢與前事不同謹按故事唯有寢宫安神供奉之法而無陵上侍衛之儀望除棧道固同山嶽上嗚咽不許長孫無忌等援引禮經重有表請乃依奏

上欲闡揚先帝徽烈乃令匠人琢石寫諸蕃君長貞

觀中擒服者頡利等十四人列於北司馬門内

昭陵陪葬名氏　越國太妃燕氏趙國太妃楊氏紀國太妃韋氏賢妃鄭氏才人徐氏鄭國夫人彭城郡夫人蜀王愔趙王福紀王慎越王貞嗣紀王澄曹王明蔣王惲清河公主駙馬程知亮晉國公主駙馬韋思安豫章公主駙馬唐善識新興公主駙馬長孫曦蘭陵公主駙馬竇懷哲高密公主駙馬段綸長樂公主駙馬長孫冲遂安公主駙馬王大禮南平公主駙

馬劉元懿衡陽公主駙馬阿史那杜爾新城公主駙
馬韋政舉城陽公主駙馬薛瓘長廣公主駙馬楊師
道襄城公主駙馬蕭鋭長沙公主駙馬豆盧讓安康
公主駙馬獨孤彦雲臨川公主駙馬周道務普安公
主駙馬史仁表中書令馬周中書令岑文本并男方
倩中書令崔敦禮英國公李勣衛國公李靖虞國公
温彦博宋國公蕭瑀申國公高士廉梁國公房元齡
鄭國公魏徵高陽公許敬宗趙國公長孫無忌莒國

公唐儉吏部侍郎馬載戸部尚書李大亮兵部尚書房仁裕禮部尚書張復允國子祭酒孔頴達禮部侍郎孔志約工部侍郎孔元惠太常卿褚亮禮部尚書虞世南工部尚書閻立德吏部侍郎姜晦太常卿姜皎殿中監唐嘉會學士姚思亷衛尉卿魏叔玉光禄卿姜遠祕書監岑景倩宗正卿李芝芳光禄卿房光義幷男原州别駕暉咸陽縣丞曜衛尉卿房光敏幷男閬州刺史誕清河郡主壻贈鴻臚卿竇庭蘭金州

刺史虞正㧗洪州刺史吳黑闥晉州刺史裴藝寧州
刺史竇義節衛州刺史蕭鄴吏部郎中馬覬幽州都
督長孫敞原州都督李政明臨淮公李規瑯琊公王
珍常州公李倩千金公李儁中山王李祐汝州别駕
房漸左清道率房恒江夏王道宗雍州長史李彌夔
國公弘基觀國公楊仁恭原州都督史幼䖍陜王府
司馬史為謙芮國公豆盧行業西平郡王李琛簡州
刺史李震安南都督姜簡薛國公阿史那忠鄂國公

尉遲敬德嘉國公周仁護丹陽公李客師鴈門公梁建方號國公張士貴胡國公秦叔寶周國公鄭仁泰大將軍薛咄摩大將軍蘇泥熟大將軍漢東公李孟嘗芮國公盧寛大將軍尉遲寳林大將軍阿史那道眞大將軍邱行恭大將軍賀蘭整大將軍張世師大將軍許洛仁大將軍張延師大將軍瑯琊王駙大將軍懐德公于伯億左金吾大將軍梁仁裕大將軍史大奈大將軍卞波利大將軍姜確大將軍可汗阿史

那步眞大將軍史奕大將軍李森大將軍阿史那德
昌大將軍公孫雅靖右監門將軍執失善左金吾將
軍房先忠內侍張阿難横野軍都督拔拽都督渾大
寧于闐王尉遲光盧國公程知節將軍仇懷古將軍
杜君綽將軍麻仁靖將軍賀拔儼將軍何道將軍楊
思訓將軍元仲文將軍豆盧承基將軍斛思正貴將
軍徐定成將軍康野將軍段志元將軍薛萬鈞將軍
元思元將軍李承祖將軍薛承慶右衛郎將軍尉遲

昱左衛郎將軍姜昕中郎將殷存爽天冊府記室薛
收右衛大將軍李思摩薩寶王贊普新羅王女德貞
初長孫無忌自於昭陵封内先造墳
墓至上元元年九月七日許歸葬
永徽二年有司言先帝時獻陵既三年惟朔望冬至夏
秋伏臘清明社上食令昭陵喪期畢請上食如獻陵從
之
六年正月朔高宗謁昭陵行哭就位再拜擗踊畢易服
謁寢宮入寢哭踊進東階西向拜號久乃薦太牢之饌

加珍羞拜哭奠饌閲服御而辭行哭出寢北門御小輦

還

顯慶五年詔歲春秋季一廵宜以王公行陵太常少卿

貳之太常給鹵簿仍著於令

高宗崩葬乾陵在京兆府奉天縣界弘道元年十二月四日崩次年八月

庚寅日葬

乾陵陪葬名氏　章懷太子賢懿德太子重潤澤王

上金許王素節邠王守禮義陽公主新都公主永泰

公主安興公主特進王及善中書令薛元超特進劉
番禮尚書左僕射豆盧欽望左僕射楊再思右僕射
劉仁軌左衛將軍李謹行左武衛將軍高侃
始貞觀禮歲以春仲月巡陵至武后時乃以四季月
生日忌日遣使詣陵起居景龍二年右臺侍御史唐
紹上書曰禮不祭墓唐家之制春秋仲月遣使具鹵
簿衣冠巡陵天授之後乃有起居遂為故事夫起居
者參候動止事生之道非陵寢法請停四季及生日

忌日節日起居準式二時廵陵手勑曰乾陵歲冬至寒食以外使二忌以内使朝奉他陵如紹奏至是又獻昭乾陵皆日日祭太常博士彭景直上疏曰禮無日祭陵惟宗廟月有祭故王者設廟祧壇墠為親疏多少之數立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟皆月祭之遠廟為祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠有禱焉祭之無禱乃止又譙周祭志天子始祖高祖曾祖祖考之廟皆月朔加薦以象平

生朔食謂之月祭二祧之廟無月祭則古皆無日祭者今諸朔望食則近於古之殷事諸節日食近於古之薦新鄭注禮記殷事月朔半薦新之奠也又既大祥即四時焉此其祭皆在廟近代始以朔望諸節祭陵寢惟四時及臘五享廟考經據禮固無日祭於陵唯漢七廟議京師自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考陵旁立廟園各有寢便殿故日祭於寢月祭於便殿元帝時貢禹以禮節煩數願罷郡國廟丞相韋元

成等又議七廟外寢園皆無復議者亦以祭不欲數宜復古四時祭於廟後劉歆引春秋傳日祭月祀時享歲貢祖禰則日祭曾髙則月祭二祧則時享壇墠則歲貢後漢陵寢之祭無傳焉魏晉以降皆不祭墓國家諸陵日祭請停如禮疏奏天子以語侍臣曰禮官言諸陵不當日進食夫禮以人情沿革何專古為乾陵宜朝晡進奠如故昭獻二陵日一進或所司苦於費可減朕常膳為之

武后崩將合葬乾陵給事中嚴善思建言尊者先葬
卑者不得入今啓乾陵是以卑動尊術家所忌且元
闕石門冶金錮隙非攻鑿不能開神道幽靜多所驚
瀆若别攻隧以入其中即往昔葬時神位前定更且
有害曩營乾陵因有大難易姓建國二十餘年今又
營之難且復生合葬非古也況事有不安豈足循據
漢世皇后别起陵墓魏晉始合葬漢積祀四百魏晉
祚卒不長亦其驗也今若更擇吉地附近乾陵取從

葬之義使神有知無所不通若其無知合亦何益山川精氣上為列星葬得其所則神安而後嗣昌失其宜則神危而後嗣損願割私愛使社稷久長中宗不納

中宗崩葬定陵在京兆府富平縣界六月二日崩十一月己酉葬

睿宗崩葬橋陵在京兆府奉天縣界五月十二日崩十月庚午日葬

致堂讀史管見言明皇於睿宗孝養素薄故其崩也五月而遽葬以為薄於其親然愚嘗考之自漢

以來並未嘗守天子七月而葬之制如隋以前歷代葬期多只在一兩月之内蓋以預規山陵而嗣君又急於從吉故也雖至孝如晉武帝魏孝文亦廹於其臣下之請不免徇近代之制惟以禍亂不克葬者方有數月之淹如梁武帝父子是也至唐高祖崩五月而葬則以升遐之後方營山陵故少遲於前代虞世南諫疏可見及太宗預為壽域則又不及五月高宗以後或遲或速大槩不越五六

月雖少遲於近代而終未能復古禮明皇蓋亦循

故事耳致堂豈未之考邪

橋陵陪葬名氏　節愍太子重俊宜城公主金城公

主長寧公主城安公主定安公主鄎國公主彭國公

主駙馬李思訓

開元十七年元宗因拜橋陵至金粟山覩岡巒有龍盤

鳳翔之勢謂左右曰吾千秋後宜葬於此後遂追先旨

葬焉

天寶二年制每歲以九月一日薦衣於陵寢又以寒食薦餳粥鷄毬雷車五月五日薦衣扇

十三載制獻昭乾定橋五署改為臺令丞各陞一階自後諸陵例皆稱臺

唐開元禮

皇帝謁陵

行宮距陵十里設坐於齋室設小次於陵所道西南大次於寢西南侍臣次於大次西南陪位者次又於西南

皆東向文官於北武官於南朝集使又於南皆相地之宜前行二日遣太尉告於廟皇帝行至宮即齋室陵令以玉冊進署設御位於陵東南隅西向有岡麓之閡則隨地之宜又設位於寢宮之殿東陛之東南西向罇坫陳於堂户東南百官行從宗室客使位神道左右寢宮則分方序立大次前其日未明五刻陳黄麾大仗於陵寢三刻行事官及宗室親五等諸親三等以上并客使之當陪者就位皇帝素服乘馬華蓋繖扇侍臣騎從詣

小次步出次至位再拜又再拜在位皆再拜又再拜少

選太常卿請辭皇帝再拜又再拜奉禮曰奉辭在位者

再拜皇帝還小次乘馬諸大次仗衛列立以俟行百官

宗室諸親客使序立次前皇帝步至寢宮南門仗衛止

乃入縣東序進殿陛東南位再拜升自東階北向再拜

又再拜入省服玩妝拭帳簀進太牢之饌加珍羞皇帝

出罇所酌酒入三奠爵北立太祝二人持玉冊於户外

東向跪讀皇帝再拜又再拜乃出户當前北向立太常

卿請辭皇帝再拜出東門還大次宿行宮若太子諸王
公主陪葬栢城者皆祭寢殿東廡功臣陪葬者祭東序
為位奠饌以有司行事或皇后從謁則設大次寢宮東
先朝妃嬪次於大次南大長公主諸親命婦之次又於
其南皆東向以行帷具帳謁所內謁者設皇后位於寢
宮東大次前少東先朝妃嬪位西南各於次東司贊位
妃嬪東北皆東向皇帝既發行宮皇后乘四望車之大
次改服假髻白練單衣內典引導妃嬪以下就位皇后

再拜陪者皆拜少選遂辭又拜陪者皆拜皇后還寢東大次陪者退皇后鈿釵禮衣乘輿詣寢宮先朝妃嬪大長公主以下從至北門降輿入大次詣寢殿前西階之西妃嬪公主位於西司贊位妃嬪東北皆東向皇后再拜在位者皆拜皇后繇西階入室詣先帝前再拜復詣先后前再拜進省先后服玩退西廂東向立進食皇后乃降西階位辭再拜妃嬪皆拜詣大次更衣皇帝過乃出寢宮北門乘車還天子不躬謁則以太常卿行陵所

司攑日車府令具輅車一馬清道青衣團扇曲蓋繖列俟於太常寺門設次陵南百步道東西向右校令具雜器以備灑掃太常卿公服乘車奉禮郎以下從至次設卿位兆門外之左陵官位卿東南執事又於其南皆西向奉禮郎位陵官之西贊引二人居南太常卿以下再拜在位皆拜謁者導卿贊引導衆官入奉行復位皆拜出乘車之他陵有芟治則命之

自開元十七年以後無親謁陵故事

玄宗崩葬泰陵在京兆府奉天縣界四月五日崩次年三月辛酉葬

泰陵陪葬名氏　贈揚州大都督高力士

肅宗崩葬建陵在京兆府醴泉縣界四月十八日崩次年三月庚午日葬

建陵陪葬名氏　尚父汾陽王郭子儀元和九年左金吾衛大將軍郭釗奏亡祖子儀陪葬建陵欲於墳所種植松楸勑如遇年月通便陵寢修營宜令所司許其種植

寶歷二年二月太常奏追尊孝敬皇帝以下四陵宜停朝拜事孝敬皇帝恭陵讓皇帝惠陵奉天皇帝齊陵承天皇帝順陵

前件四陵昔年追尊大號皆是恩制緣情而行當時

已不合經典今乃二時朝拜上擬祖宗切以情禮之差過猶不及謹按禮記及歷代禮文并國朝故事皇帝旁親無服又云五代而親屬盡伏以四陵親非祖宗事無故德縁情權制禮合變更有司因循尚為常典況今宗廟之上遷代已遠尊卑降殺朝拜須停勅旨依奏

代宗崩葬元陵在京兆府富平縣界五月二十日崩十月己酉葬

無陪葬

葬代宗時發引帝見輼輬車不當馳道移指丁未之
間問其故有司曰陛下本命在午不敢衝也上哭曰
安有枉靈駕而謀自利乎命改轅直午而行
貞元十四年令有司修葺陵寢以昭陵舊宮先因火焚
毀故詔百官詳議議者多云舊宮既被焚爇請移就山
下或有議請修舊宮者上意亦不欲移由是復以山上
為定於是遣左諫議大夫平章事崔損完修八陵使及
所司計獻昭乾定泰五陵各造屋三百七十八間橋陵

一百四十間元陵三十間唯建陵不復創造但修葺而已所緣陵寢中帷幄床蓐一事已上並令制置上親閱焉

德宗崩葬崇陵在京兆府雲陽縣界正月崩十月葬

無陪葬

順宗崩葬豐陵在京兆府富平縣界正月崩七月葬

無陪葬

憲宗崩葬景陵在京兆府奉天縣界正月崩五月葬

景陵陪葬名氏　惠昭太子寧孝明太后鄭氏懿安太后郭氏賢妃王氏

穆宗崩葬光陵在京兆府奉天縣界正月崩十一月葬

光陵陪葬名氏　恭僖太后王氏正獻太后蕭氏

敬宗崩葬莊陵在京兆府三原縣界十二月崩次年七月葬

莊陵陪葬名氏　悼懷太子普

文宗崩葬章陵在京兆府富平縣界正月崩八月葬

無陪葬

武宗崩葬端陵在京兆府三原縣界三月崩八月葬

端陵陪葬名氏　賢妃王氏

宣宗崩葬正陵在京兆府雲陽縣界八月崩次年二月葬

正陵陪葬名氏　婕妤栁氏

懿宗崩葬簡陵在京兆府富平縣界七月崩次年二月葬

無陪葬

僖宗崩葬靖陵在京兆府奉天縣界三月崩十二月葬

無陪葬

昭宗崩葬和陵在河南府緱氏縣界

梁太祖崩葬宣陵在洛京伊闕縣六月五日崩十月十日葬

後唐同光三年六月勑關内諸陵頃因喪亂類遭穿發多未掩修其下宫殿宇法物等各令奉陵州府據所管陵園修製仍四時各依例薦饗逐陵各差近陵百姓二十户放雜差役以備灑掃其壽陵等一十陵亦一例修掩量差陵户仍授尚書工部郎中李途京兆少尹充修奉諸陵使

後唐莊宗崩葬雍陵在洛京新安縣四月崩次年七月葬

明宗崩葬徽陵在洛京洛陽縣十一月崩次年四月葬

末帝泰清三年車駕北幸路當徽陵乃至陵所朝謁

晉高祖崩葬顯陵在洛京壽安縣六月十三日崩十月十日葬

漢高祖崩葬睿陵在洛京都城縣正月二十七日崩十一月二十七日葬

隱帝崩葬潁陵在許州陽翟縣十一月二十一日崩八月十二日葬

周太祖崩葬嵩陵在鄭州新鄭縣正月十七日崩四月十二日葬

先時帝屢戒晉王曰昔吾西征見唐十八陵無不發

掘者此無他惟多藏金玉故也我死當衣以紙衣斂以瓦棺速營葬勿久留宮中壙中無用石以甓代之工人徒役皆和雇勿以煩民葬畢募近陵民三十戶蠲其雜徭使之守視勿修下宮勿置守陵宮人勿作石羊虎人馬惟刻石至陵前云周天子平生好儉約遺令用紙衣瓦棺嗣天子不敢違也汝或違吾吾不福汝

世宗顯德元年六月車駕征太原回拜嵩陵至陵所哀

泣感左右祭奠而退賜奉陵將吏及近郊人金帛有差

世宗崩葬慶陵在鄭州管城縣六月十九日崩十一月一日葬

恭帝崩葬順陵在慶陵之側

文獻通考卷一百二十五

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷一百二十六　七

詳校官編修臣李尭棟

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官庶吉士臣陳　墉

校對官中書臣高　中

謄録監生臣劉清礀

謄録監生臣李光垣

文獻通考卷一百二十六

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考二十一

山陵

宋宣祖安陵舊在京城東南隅太祖乾德元年改卜陵寢得地於河南府鞏縣南訾鄉鄧封村二年以宰相范質為改卜安陵使翰林學士竇儀等為儀仗使吏部尚

書張貽為鹵簿使皇弟開封尹為橋道頓遞使未幾質
免相以開封尹代充改卜使兼總轄五使事奉新陵皇
堂下深五十尺高三十九尺陵臺三層正方下層每面
長九十尺南神門至乳臺乳臺至鵲臺皆九十五步乳
臺高二十五尺鵲臺增四尺神墻高九尺五寸周回四
百六十步各置神門角闕有司言改卜陵寢宣祖合有
哀冊及文班官各撰挽歌二首吉仗用大駕鹵簿凶仗
用大升轝龍輴鵜茸纛魂車香轝銘旌哀謚冊寶車方

相買道車白憾笭素信幡錢山輿黄白紙帳㬉帳夏帳千味臺盤衣輿排𧄍明器輿漆梓宫夷衾儀椁素翣包牲倉瓶五穀輿瓷甒瓦甒惡事詔曰特與少府同製凶器又言進元宫有鐵帳覆梓宫藉以棱櫚褥鐵盂鐵山以𤏲漆燈宣祖衮冕昭憲花釵褘衣贈玉十二神當壙當野祖明祖思地軸及留陵刻漏等並望修製從之有司言按儀禮改葬緦注云服緦者臣為君也子為父也妻為夫也服緦者親尸柩不可無服緦三月而除之後

魏孝明帝改葬文昭皇太后崔光上言請至尊皇太子
羣臣並服緦麻既葬而除漢戴德云改葬無祖奠蓋祖
奠設於柩車之前以謂為行始謂之祖爾至改葬在墓
已久告遷而已今請皇帝服緦麻皇親及文武臣護送
靈駕者皆服緦麻既葬而除不設祖奠陵所行一虞之
祭宣祖謚冊謚寶在廟室中合遷置陵內其元宮內贈
玉鎮圭劒佩旒冕玉寶並以珉玉樂玉製綬以青錦詔
諸親羣臣先為孝明皇后制服當服以會葬安陵中玉

圭劒佩玉寶等皆用于闐玉孝明孝惠陵内圭琭玉藥玉餘從其奏三月丙戌改命樞密直學士薛居正為鹵簿使啓故安陵奉安宣祖昭憲皇后孝惠皇后梓宫於幄殿癸卯靈駕發引所過州府縣鎮長吏令佐素服出城奉迎并辭皆哭四月乙卯掩元宫自發引至是皆廢朝禁京城音樂乾德四年九月命内人詣鞏縣安陵薦寒衣遂為定式（自是寒食亦往）其後定制每歲春秋仲月遣太常宗正卿朝拜祖宗及后陵先齋三日牲用少牢一獻

國初安陵以太牢奉內服本品祭服唐禮具本品鹵簿乘輅後寢奉御書祝版逐陵復上起居表其儀祭日質明禮生引奉禮先升奉幣次卿詣褥位解劍脫履升奉幣跪奠訖再拜降復位次詣罍洗訖升詣神座前執爵奠酒俛伏興俟太祝讀文訖再拜降階佩劍納履復位禮生贊拜在位皆再拜詣焚版幣位東向俟焚火半退次詣諸陵奉行皆如儀後以卿闕分遣宗正寺太常禮官常參行故事

十月皇后王氏崩有司言孝明孝惠皇后謚冊按禮皇

后謚成於廟將來定謚訖讀於太廟然後上謚禮儀使
崔蒙奏謚曰白虎通后夫人於何所謚以為於廟臣子
共定謚白之於君然後加之婦人天夫故但敬之而已
又唐元和中順宗皇后王氏崩緣是憲宗之母禮官遂
引賤不誄貴幼不誄長之文又云古者皇后之謚則讀
之於廟言受成於祖宗也今詳后夫人者有太后有皇
后若其尊卑不同不異其制則夫典禮之訓有失厥中
欲請凡母后之謚則定於廟而讀之受成於祖宗乃幼

不誅長之意也皇后之謚取天夫之義自君之命也可令請孝明皇后謚號俟百官議定制下後行冊之前命官告太廟告訖上於靈座從之

開寳九年帝幸西京至鞏縣親謁安陵奠獻號慟久之左右皆泣下

會要漢儀乘輿謁陵太官上食太常薦樂舞如吉祭國朝謁陵皆輟樂舉哭素服行事故列於凶禮

是年十月太祖崩卜葬以翰林學士杜彦圭為山陵按

行使齊王廷美為山陵使兼橋道頓遞又有禮儀鹵簿儀仗使皆以侍官為之次年三月奉冊寶告於南郊讀於靈座前四月啓攢宮上與羣臣皆服如初喪朝晡臨易常服出宮城發引上親啓奠祖奠出諸明德門外行遣奠之禮讀哀冊又詣大升輿前哭盡哀再拜奉辭釋縗還宮靈駕發至都城外百官奉辭訖凶仗如安陵進增輼輬車及神帛有輿鹵簿三千五百三十九人乙卯葬永昌陵在河南鞏縣附宣祖永安陵已未神主將至羣臣出

都城奉迎安於大明殿自啓攢前三日至奉安神主皆廢朝五月己卯祔廟亦廢朝仍禁京城音樂十月崩次年四月葬至道三年三月太宗崩以雍王元份為山陵使餘四使及按行使副如前制有司言大駕鹵簿萬八千九百三十六人全用其數慮山塗近隘車騎塡委望加裁定詔用其半皇堂深百尺方廣八十尺陵臺方二百五十尺置守陵戶五百人作殿以設聖容朝暮上食四時祭享十月丁酉靈駕發引以太宗好玩弓劒筆硯琴棊之屬

列於仗內僧道威儀奉引繪聖容三冠服一常服設輦

殿置仗中有司言發引畢皇帝當改御吉服上不忍止

以縗服還宮乙酉葬永熙陵甲寅神主至奉安於含光

殿上服鞾袍步出殿門迎拜嗚咽流涕前導神主至殿

階下羣臣就列安神畢拜奠而退十一月祔廟上服鞾

袍前導神主由西上閤門出乾元門外奉辭餘如永昌

陵之儀三月崩十月葬

元德皇后李氏真宗生母以至道三年十月追尊先殯於普

安禪院咸平元年議改卜園陵二年命使按行園陵地議立陵名禮官言周顯德末都省集議故事帝后同陵謂之合葬同塋謂之附葬漢呂氏陵在長陵西百餘步以同塋兆而無名號又唐穆宗二后王氏生恭宗蕭氏生文宗並附葬完陵之側今園陵鵲臺在永熙陵封地之内恐不須別建陵號從之

景德三年皇太后李氏崩四月司天監言奉詔集衆官以諸家葬書選定園陵年月今歲甲辰年分未到宜用

閏九月二十三日權攅於壬地其修陵至丙年始吉詔
禮官詳定上奏曰伏以宗廟之儀享祀爲大若三年不
祭則闕孰甚焉再三詢問日官復有論列安敢以禮官
博士之議拒馮相保章之説况事繫園陵理務便宜今
參詳喪葬之議古有變禮合祔自乎姬旦始墨由乎晉
襄書之簡編亦無譏議禮云葬者藏也欲人之不得見
也既不欲穿壙動土則莫若就司天所擇之地依葬説
王后之殯居棺以龍輴欑木題湊蒙𣚨上四注如屋以

覆蓋塗之如令埋重如不欲入土則至時焚之如此則是用攢禮而存葬名所冀粗合經典便可行虞祭升祔神主祭享宗廟宰相請依禮官之議詔可

景德三年八月詔以來春朝拜諸陵凡百費用以官物充增修館驛以備行宮從臣百司儲擬供御並從省約諸司需索非有勑命州縣不得供給道路不得廣役夫丁修治鄰近州府長吏不得擅離本任赴行在諸道不得以進奉為名科配起居表章附厩置以聞

宰臣王旦言行宫損壞要須修葺上曰此亦勞民所至但飭州縣廨舍處之百司非有司事秖應不令扈從

九月一日太常禮院言朝陵準故事合排小駕鹵簿唐貞觀中太宗朝獻陵宿設黃麾仗周衛陵寢今請逐陵寢並周設黃麾仗又古之記事必書方冊方即今祝版也方則燔之冊則藏於其室唐制前一日陵令以玉冊進御親書近臣奉出陵令受之今請酌中造竹冊四副

祝畢焚之又舊設百官位於陵所從祝官及皇親并客使分於神道左右貞觀中並陪列於司馬門内今望準舊儀施行又舊儀諸寢宮到大次之時設百官位奏請行禮今望令預先入赴寢殿立班又貞觀中皇帝至小次素服乘馬撿會今年正月内車駕朝拜明德攢宫止特服素白之衣當時皇帝在大祥之内今既服除拜陵望止服淡黄袍又按貞觀永徽故事朝陵皆先親後尊拜辭訖出還大次便進發今望準故事先朝永熙陵又

儀注每至陵奏請行事及辭皇帝皆兩次再拜陪位官
每陵亦各兩次再拜今請皇帝詣安陵參辭四度再拜
永昌永熙陵各兩度設拜舊儀逐寢殿上食備太牢之
饌珍饈庶品近禮以羊豕代太牢今請備少牢之祭設
奠讀冊畢復詣寢宮上珍饈庶品別行致奠之禮又舊
儀前發二日太尉告太廟今請依禮徧告六室詔特服
素白衣行事次序如告太廟餘悉依所請十一月詔三
陵陪葬皇子皇孫公主之未出閤者及諸王夫人之葬

亡將來朝拜日並令有司隨尊卑各設位於諸陵下宮之東序以致祭焉

凡陪葬子孫安陵一百二十一墳量設三十位男子女子共祝版二永昌陵十五墳量設十位祝版一永熙陵八墳量設五位祝版一

四年正月二十一日車駕進發幸鞏縣朝陵二十六日次鞏縣帝以諸陵密邇罷鳴鞭及太常奏嚴金吾傳呼二十八日帝乘馬發行宮至中路頓進蔬膳是夕齋於

永安鎮之行宫二十九日夜漏未盡三鼔帝乘馬却輿
輦繖至安陵外易素服歩入司馬門行奠獻之禮次詣
永昌陵永熈陵又詣下宫凡上宫用牲牢冊祝有司奉
事下宫備膳饈内臣執事用家人禮百官皆陪位又詣
元德皇太后陵奠獻又於陵西南設幄殿祭如下宫禮
帝每至陵寢望門而哭禮畢徧詣孝明孝惠孝章懿德
明德淑德皇后又至懐皇后陵遂單騎以内臣從廵視
陵闕及親奠夔王岐王恭孝太子鄭王安王周王諸墳

辰後暫至幄次更衣復詣諸陵奉辭初有司以朝拜無奉辭之禮帝感慕哀切未忍遽去故復往焉至午而還左右進繖帝以陵闕在望却之度昭應水許進焉至行宮始御常膳仍遣官祭一品墳皇親諸親冢

大中祥符三年詔將來祀汾陰還時朝拜諸陵大畧如景德四年之禮

乾興元年二月真宗崩以宰相為山陵使餘如舊制六月參知政事王曾言奉詔按視出陵定皇堂之制深八

十一尺上方百四十尺宰相等請以前後所降天書置陵中十月己酉葬永定陵自啓攢至祔廟如舊禮

内侍雷允恭為山陵都監司天邢中和為允恭言今山陵上百步法宜子孫類汝州秦王墳允恭曰如此何故不就中和曰恐下有石并水耳允恭曰先帝獨有上無他子若如秦王墳何故不用中和曰山陵事重踏行覆按動經日月恐不及七月之期耳允恭曰第移就上穴我走馬入見太后言之安有不從允恭

素貴横人不敢違即改穿上穴及允恭入白太后太后曰此大事何輕易如此出與山陵使議可否允恭見丁謂言之謂亦知其非而重違允恭唯唯而已允恭乃入奏太后曰山陵使無異議矣既而上穴果有石石盡水出王曾以謂擅易陵地意有不善密奏之太后大驚乃誅允恭謂貶崖州司户始丁謂請名陵曰鎮陵及謂貶馮拯謂三陵皆有永字故易曰永定陵然永安乃永安縣名也宣祖陵止名安陵又不知

翼祖已名定陵於是復追改翼祖陵爲靖陵議者譏
拯不學當時無正之者
景祐初滄州觀察使守節言寒食節例遣宗室拜陵而
十月令內司賓往非所以致恭乃詔宗室正刺史以上
一員朝拜罷永定薦納之非禮者
四年減桓子戶安陵永昌永熙各留四戶永定五十戶
會聖宮十戶
嘉祐八年三月晦仁宗崩發諸路卒四萬六千七百八

十人修奉山陵學士王珪言古者賤不誄貴幼不誄長禮天子稱天以誄之近制惟詞臣撰議即降詔命頗違稱天之義欲稽典禮集中書門下御史臺五品以上庶僚於南郊告天議定然後連奏以聞詔從之遂為定制十月甲辰葬永昭陵庚子虞丙午祔初永安縣官月朔朝定陵望朝三陵韓琦言昭陵未有朝日乃令縣官朔望分朝諸陵

治平四年正月英宗崩遺詔山陵務從省約所歷郡縣

無科率煩民八月癸酉葬永厚陵禮如舊制

元豐八年三月神宗崩十月乙酉葬永裕陵

紹聖元年四月太史請徙去永裕陵禁山民墳一千三百餘以便國音帝曰徙墓得無擾乎若無所害則勿令徙果不便國音當給官錢以資葬費

元符三年春正月哲宗崩七月壬寅葬永泰陵

諸陵儀制治平四年永厚陵置使副使二增募奉先軍一指揮昭陵東南禁地占民田者優買償之熈寧五年

建昭孝院奉永昭永厚陵以官田給始詔文臣兩省武臣閤門使以上道陵下聽朝謁故事歲遣朝陵官自宣祖至真宗章惠皇后總以太常宗正卿二人其餘九陵則通遣郎中或清望官二人分詣太常宗正卿闕以尚書省四品兩省五品以上或大卿監充又闕遣以次官獨永定陵輪宗寺及太常禮院官一人春秋朝享因之檢察陵事以陵臺令陪位若非時祭則遣陞朝官其永厚陵準永定陵故事應諸陵奉祀牙床什器各以東闕

庭藏之元豐二年詔增陵園地為七十有五步以應生火中五十之數禁昭陵東北山口路勿耕鑿中有民田則給其直或易以官地舊以兆域南地十頃有畸資官費而監護官循習以為圭田帝詔曰陵寢重事令守吏不法如此不可不深加懲治其選强毅官劾治以聞初永熙陵之艮巽方築隄以鎮土至是因日官有請乃命為隄於永厚陵及濮園之東行鎮土法各於其方以珍寶玉為獸瘞之詔朝陵官非嘗任執政事止奠獻薦新

其勿進湯特拜應諸陵官物皆籍二年一遣官檢察陵臺令通治陵事隷太常寺仍專按視陵域或内外林木歲以數申寺其典領官月一出所藏衣冠及應供奉之物以時展閱暴凉六年太常博士何洵直言自秦漢即陵爲寢有事生之具今祠陵官具牲牢俎豆以祭服行禮而朝獻景靈宫純用時王之制陵寢義當一體其朝陵薦牙盤食獻官止以常服六陵下宫及會聖宫門各視廟社宫門立戟二十四皆從之復詔朝陵自今各遣

官太常寺輪長貳餘以宗室遥郡防禦使永安陵下宫之南令加舊地十步三尺仍視其制度增修厚陵其永昌永熙陵亦繕治之陵官輒離陵所以擅去官守法論若宫人朝陵毋以伎樂迎送昭陵下宫帝后同幄薦獻安陵以合祔及昌熙定陵悉無諸后神像長至元正清明節帝后異宫酌獻上食皆不豫饗七年因何洵直之請乃命各設后位遂選官定薦獻供奉式焉

高宗建炎元年五月一日赦應永安軍祖宗陵寢西京

應天禪院會聖宮影殿西墳可差西京留守及臺官一員日下前去躬親省視如合修奉去處一面措置仍密具奏聞南貲委汝州守臣依此又詔河南府鎮撫使翟興團結本處義兵保護祖宗陵寢

紹興元年四月隆祐太后孟氏崩遺詔擇近地權殯俟息兵歸葬園陵棺取周身勿拘舊制以為他日遷奉之便六月殯於越州會稽縣上亭鄉上許里謚曰昭慈獻烈攢宮方百步下宮深一丈五尺明器止用鉛錫置都

監巡檢各一員衛卒百人生日忌辰旦望節序排辦如
天章閣之儀以香火院為泰寧寺虞主還温州於温州
行祔廟之禮
二年知紹興府張守言頃嘗備位政府令叨領藩符伏
覩昭慈獻烈皇后攢宫近在本府界望許臣攢宫朝謁
從之自是守臣皆從其請
三年禮部太常寺言春秋二仲薦獻諸陵禮於行在法
恵寺設位行望祭禮從之自此每歲薦獻率循此例

紹興七年正月道君皇帝寧德皇后凶問至上舉哀成服命王倫為奉迎梓宫使六月宰臣張浚等詣南郊請謚廟號徽宗閏十月户部尚書章誼等言梓宫未還久廢謚册之禮不行請依景德元年明德皇后故事行理重虞祭祔廟之禮及依嘉祐八年治平四年虞祭畢而後卒哭而後祔廟仍於小祥前卜日行之異時梓宫至宜遵用安陵故事行改葬之禮更不立虞主從之

九年正月太常寺言徽宗及顯肅皇后將及大祥雖未

置皇堂若不先建陵名則春秋二仲有妨薦獻請先命宰臣上陵名宰臣秦檜等請上陵名曰永固詔恭依

是年以金人歸河南地命大宗丞士㒟兵部侍郎張燾祗謁陵寢

二人至西京朝拜陵寢民夾道驩迎遂入栢城披荊履蘖隨宜葺之而去及還奏言諸陵下澗水自兵興以來涸竭幾十五年二使到日水即大至父老驚嘆以為中興之祥上問諸陵寢如何燾不對惟言萬世

不可忘此讐上爲之黯然

時方庭實爲三京淮北宣諭使至西京先朝謁陵寢見永昌而下皆遇驚犯泰陵至暴露庭實解衣覆之歸日痛哭流涕爲上言之由是大忤秦檜

十月禮部言永安軍等處今已收復委知軍詣諸陵逐位檢視除永定永昭永厚永裕永泰陵園内並無損動内永安永昌永熙陵神臺壘列損枳橘栢株木未敢一面擅行補飾合就差所委修飾官奏告行禮詔令河南

府委官如法補飾不得減裂
十二年四月禮部太常等言欽宗皇帝顯肅皇后梓宮
至宜權設龍德宮以備安奉迎見梓宮皇帝及百官宜
依永安陵改葬故事從之詔侍從臺諫禮官修奉陵寢
或欑宮工部尚書莫將等請依景德元年明德皇后權
欑故事修奉欑宮詔恭依八月車駕詣臨平鎮迎奉二
梓宮九月發引十月掩欑在昭慈欑宮西北五十步用
地二百五十畝十三年改陵名曰永祐

朝野雜記徽宗初葬五國城後七年金人乃以梓宮還行在梓宮將至上服黄袍乘輦詣臨平奉迎登舟易緦服百官皆如之既至行在寓於龍德别宮以故待漏院為之行在宮南門外之東帝后異殿先是選人楊煒獻書於執政李光以梓宮可還真偽未辨左宣義郎王之道亦貽書諫官曾統奏乞命大臣取神櫬之最下者斵而視之然後奉安既而禮官請用安陵故事梓宮入境即承之以槨

有司預製衮冕輦衣以往至則納槨中不改斂
又曰徽宗梓宫將還宰相秦檜白令侍從臺諫禮
官赴尚書省集議靈駕既還當崇奉陵寢或稱攢
宫禮部員外郎眉山程敦厚希檜意獨上奏言仍
攢宫之舊稱則莫能示通和之大信而用因山之
正典則若亡存本之後圖臣以為宜勿徇虚名而
當示大信於是議者工部尚書莫將等乃言太史
稱歲中不利大葬請用明德皇后故事權攢許之

議狀遠引明德而近捨昭慈似有所避也其後高
宗遺詔亦稱攢迄今遂循故事
又曰永祐之權攢也宰相秦檜不欲行乃命信安
孟王忠厚以樞密使為之及營思陵備置五使遂
命右相周益公掩攢宮從所請也時左相王季海
以母老惡凶事故不欲行然陵成而王卒罷永阜
之役既命左相留仲至未葬而仲至逐右相趙子
直亦不欲行乃以少傅保寧軍節度使郭師禹為

總護使而命參知政事余處恭持節道梓宫既葬

師禹封永寜郡王子直遂得罪慶元末永崇陵將

復土右相謝子肅亦不行乃命平原王韓侂冑焉

山陵非宰相護送遂為故事

十三年十月禮部太常等言將来郊祀禮畢合奏謝諸

陵昭慈聖獻皇后攢宫永祐陵攢宫已差官行禮內諸

陵權於臨安府法恵寺設位望祭差南班宗室二員行

禮從之

二十年正月臣僚言陵廟之祭月有薦新永祐諸陵缺而未議望令有司討論舉行其新物令逐宫預行關報紹興府排辦從之

三十一年淵聖皇帝凶問至以六月舉哀成服七月宰相陳康伯等率百官謁南郊請謚廟號欽宗其餘並如徽宗典禮

建炎以來朝野雜記欽宗之喪舉哀於天章閣南以學士院爲几筵殿遥上陵名曰永獻曁乾道中

朝廷遣使求陵寢地金人許以還奉且并歸靖康
梓宮朝廷難之金人乃以禮陪葬於鞏縣云
顯仁皇太后韋氏崩祔於永祐陵攢宮詔兩攢宮禁地
内有還士庶墳冢屋宇及收買士庶田産山林地段專
委守臣同檢察宮陵所攢置告諭先估實直倍數支還
取人户收領毋令人吏乞覔騷擾
殿中侍御史汪澈言竊惟攢宮之地舊占百步去冬
新立四隅回環不啻二十里居民悉已遷徙屋廬悉

已毀撤寸土尺木率居於官今皆為禁地而士庶丘墓錯雜其中陰陽家流或謂盡宜挑去以肅靜陵域且有内將外從天柱門三男方位之説或謂暫為攢宫不必挑去是故上貽聖慮命臣躬親前去看定臣遵奉睿訓周視四隅見得士庶墳冢元計九百三十八穴除近已挑去一百七十二穴外有七百六十六穴見存竊以攢宫經今三十餘年無有議其非者今二十里之内乃云盡合挑移始有紛紛之論太史局

各守其說皆虛誕浮誣不可取信臣請以史傳及祖宗故事明之秦樗里子死葬於渭南章臺之東曰後百歲是當有天子之宮夾我墓至漢興長樂宮在其東未央宮在其西武庫正直其墓且以天子之宮密近而當時不聞遷其墓也以今觀之一百七十二穴業已祧去而築實之無可柰何而見存七百六十六穴纍纍相望雖山林掩蔽皆在禁地若一旦悉令祧去恐頗泄地氣兼於人情有所未安欲下紹興府專

委守臣出榜備坐宮陵制內所載曉諭民間如對界
內舊墳有願遷出仰名保聞說經府自陳令巡尉監
視聽其遷出如不願者仍舊從之
孝宗乾道六年以起居郎范成大為祈請使之北請陵
寢地
先時上賜宰臣陳俊卿手札曰朕痛念祖宗陵寢淪
於異域四十餘年今欲特遣范使就彼祈請卿以為
如何可密奏來俊卿以為未可坐罷相知福州乃遣

成大行令學士院草國書以陵寢所在欲求河南地為辭成大將行祕書少監李燾等皆不以為然國子博士丘宗山輪對論其無益啓侮上不樂曰卿家祖先墳墓為人占據莫亦須理會否答云臣但能訴之不能告之上赫怒成大既出疆使還其國書云和約再成界山河以如舊緘音遽至指鞏洛以為言援橐時無用之文瀆今日既盟之好既云廢祀欲伸追遠之懷止可奉遷即俟刻期之報至若未歸之旅柩亦

當並發於行塗明年遣趙惟賀金主生辰復附國書
畧曰惟列聖久安之陵寢既難一旦而驟遷則靖康
未返之衣冠豈敢先期而獨請其後金人徙葬欽宗
於鞏原而荆襄諜報乃謂金以十萬騎奉遷陵寢以
來中外洶洶邊帥咸請增戍後卒無事
淳熙十四年高宗崩宰相王淮等上陵名曰永思詔攢
宮遵遺詔務從儉約凡修營百費並從內庫及封樁錢
物毋侵有司經常之費諸路監司州軍府監止進慰表

其餘禮並免仍不得以進奉攢宫為名有所貢獻

按行使蕭燧等言相視到大行太上皇帝神穴地段係在徽宗皇帝攢殿籬圍之外正西北顯仁皇后攢殿近上正西向南乞差官覆按施行詔戸部侍郎葉翥充覆按使

紹熙五年孝宗崩宰相趙汝愚等上陵名曰永阜詔於永思陵下宫之西修蓋攢宫

建炎以來朝野雜記紹興初六飛駐越昭慈聖獻

皇后上賓因卜地攢殯於會稽上皇村葢使於修
奉也及卜祐陵遂就其側併舉顯肅憲節二后祔
焉顯仁髙宗繼從其兆則廹隘已甚矣髙宗之葬
也趙子直時守蜀手疏論會稽攢宫淺薄可為深
憂宜復祖宗山陵之制朝論不從於是自𣆀慈之
西連用五穴山勢漸逺其地愈卑矣孝宗將殯子
直為樞密使建議以攢宫本非永制實居淺土蔽
以上宫初期克復神京奉還神馭雖其志甚美而

其事實難且死者無終極國家有廢興豈宜徒徇

虛名以基實禍識者深以為然時日官荆大聲巳

卜地思陵之傍開深五尺下有泉石近例神穴深九尺按

行使趙德老以為土肉淺薄不可用于直乞改卜

意欲以中軍寨為之而宰相留仲至以為不然於

是德老與覆按使謝子肅附其説乃命大聲改卜

於新穴之東視新穴纔高一尺一寸五分而已孫

從之為覆按使還言當少寬時日别求吉兆而內

廷左右以上久居喪次内外不便皆主速葬之說乃詔侍從臺諫限三日集議議者皆言神穴未安自合展期改卜况朝廷禮文何嘗盡循古制豈必拘七月之期奏劉德修所草也朱晦翁時在經筵復上奏論臺史國音之說不可信又言今穴視前穴髙一尺一寸五分則是開至六尺一寸五分即與舊穴五尺之下有水石處髙低齊等如何却可開至九尺而其下二尺八寸五分者無水石邪臣

自南來經由嚴州及富陽縣其江山之勝雄偉非常說者又言臨安縣乃錢氏故鄉山川形勢寬平邃密此必有佳處可用而臣未之見也竊見近年地理出於江西福建為尤盛望下兩路帥臣監司疾速搜訪量給路費多差人兵轎馬津遣赴闕令於近甸廣行相視或謂晦翁之意似屬蔡元定李通也所謂國音者蓋近世庸妄之說以五音盡類羣姓而謂冢地向背各有其宜以國姓論之必當

用離山坐南向北之地晦翁謂以禮而言則死者北首若以術言則凡擇地者必論主勢之強弱風氣之聚散水土之淺深穴道之偏正力量之全否然後可以較其地之美惡政使實有國音之說亦必先此五者以得形勝之地然後其術可得而推若曰其法果驗不可改易則洛越諸陵無不坐南向北固已合於國音矣又何吉之少而凶之多邪疏入不報其後卒定永阜攢陵於會稽子直請如

故事建陵臺同列又以後喪踰前喪而止故崇陵亦因之若成穆成恭二后則先葬於赤山慈懿皇后則殯於南山淨慈寺

慶元六年光宗崩丞相謝深甫等上陵名曰永崇

按行使副韓邈黄鑑言判太史局荆大聲等相視得大行太上皇帝神穴係在永阜陵西永思陵下宫閑地臤委是國音王氣聚秀之地依得尊卑次序可以安建既而差官覆按從之

開禧三年成肅太后崩於永阜陵正北祔殯
吏部尚書陸峻等言伏覩列聖在御間有諸后上仙緣無山陵可祔是致別葬若上仙在山陵已卜之後無有不從葬者其他諸后葬在山陵之前有神靈既安並不遷祔惟元德章懿二后方其葬時名位未正續行追冊其成穆皇后孝宗登極即行追冊改殯所為攢宮典禮已備與章懿二后事體不同所以更不遷祔竊稽前件典禮秪緣要有前後勢所當然其於

禮意却無隆殺今來太皇太后上仙從葬阜陵依得上件典故從之成穆孝宗正妃未登位薨成肅孝宗繼妃登位後立為后

文獻通考卷一百二十六

文獻通考卷一百二十七

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考二十二

山陵葬禮

南郊請謚

請謚於南郊先是太常寺已依例集謚號於尚書省侍從臺諫兩省官監察御史以上赴尚書省集謚郎官以

上書謚考功擬謚詔恭依謚號既定翰林學士撰謚議
謚議既定攝太傅上謚議投進入內次日奉皇帝命上
謚冊寶於靈座前攝太傅以宰臣為之

南郊請謚儀注

其日文武百僚並赴南郊幕次各服其服行事官服祭
服陪位官服常服吉帶有司設權置謚議匣案褥位於
午階下稍西東向次設禮科御史臺閤門太常寺分引
文武百僚入詣午階下之南北向立次引奉禮郎太祝

太官令詣陪位班之前褥位北向立次引讀謚議官詣謚議案之後褥位立次引舉謚議官詣讀謚議官之後褥位立次禮直官引太傅詣階下稍東西向褥位立贊者曰拜在位官皆再拜奉禮郎太祝太官令升壇各就位立禮直官引太傅詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位搢笏洗爵拭爵執笏升壇詣昊天上帝神位前搢笏跪三上香奉禮郎搢笏跪奉玉幣授太傅凡執事並搢笏事已執笏太傅受玉幣奠玉幣執爵三祭酒於茅苴奠爵執

笏俛伏興少立太祝跪讀祝文太傅再拜降壇復位少立禮直官再引太傅詣謚議幕權置位立舉謚議官跪舉謚議匣興執事者先捧謚議案詣昊天上帝神位前當中置於褥位太傅搢笏捧謚議匣升壇至位跪奠謚議置於案上執笏興少退立次讀謚議官詣謚議官後立舉謚議官跪舉謚議讀謚議官跪讀謚議訖復位舉謚議官奠謚議舉謚議匣興執事者先捧案降壇置於褥位舉謚議官舉匣降壇太傅後從至權置位置定太

傳舉謚議官俱復位立贊者曰拜在位官皆再拜次考功郎官詣謚議權置位前立舉謚議官詣謚議案舉謚議以授考功郎官受之加於笏上退歸本班太傅率行事官詣望燎位有司取祝版幣帛升燎壇燎訖文武百僚退令書謚議官並歸次考功郎官以謚議付本部以俟書冊投進

皇太后謚則攝太尉率百官詣太廟告於祖宗

后謚告太廟儀注

前一日有司進入內中至日文武百僚徑赴告廟處奉上冊寶太尉讀冊寶官舉冊寶官並入內於殿門外幕次俟謚冊寶降出至殿門上太尉以下迎拜訖權退俟謚冊寶入門於殿西階下東向權置位定冊北寶南太尉以下權退歸幕次有司實設酒脯排辦訖御史臺閤門分引文武百僚入就位禮直官引班首以下立定次引太尉詣殿下東西向立奉禮郎太祝太官令立於庭中北向西上立讀冊寶官舉冊寶官立於冊寶之後東

向以北爲上立定禮直官贊拜贊者曰拜在位官皆再拜訖先引奉禮郎太祝太官令各入就位次禮直官引太尉詣盥洗位搢笏盥手帨手洗爵拭爵執笏升階詣僖祖室香案訖搢笏跪上香再上香三上香奉禮郎西向跪奉幣太尉受幣奠幣執爵三祭酒於茅奠爵執笏俛伏興少立俟太祝東向搢笏跪讀祝文訖太尉再拜訖次詣翼祖室次詣宣祖室次詣太祖室次詣太宗室次詣真宗室次詣仁宗室次詣英宗室次詣神宗室次

詣哲宗室次詣惠恭皇后室行禮並如上儀訖降階復
位立禮直官引太尉詣册櫂置位搢笏奉册舉册官搢
笏舉册至殿上當中褥位跪奠册執笏興少退立舉册
官跪舉册讀册官搢笏跪讀册文訖執笏興舉册文訖
執笏興舉册官舉册降階至櫂置位置册後立次引太
尉降階詣寶櫂置位搢笏奉寶舉寶官搢笏舉寶至殿
上當中褥位跪奠寶執笏興少退立舉寶官跪舉寶讀
寶官搢笏跪讀寶訖執笏興舉寶官舉寶降階至櫂置

位置定於寶位後立太尉降階復位西向立禮直官贊拜贊者曰拜在位官皆再拜有司奉冊寶至幄文武百僚退太尉以下詣望瘞位立定有司瘞幣帛祝版訖各宿冊寶幄之側據紹興元年隆祐太后儀注餘依此

謚冊謚寶

攝太傅既率百官請謚進謚議入內訖次日候內降出謚冊謚寶官次日率百官上於靈座前攝太傅係上冊寶官又詔宰執一員奉冊寶不攝一員讀冊文攝中書令一員讀寶

文攝侍中又差舉册官舉玉官以郎中等官為之皇帝謚寶用玉一紐以執政篆寶文如高宗謚寶則以聖武文憲孝皇帝之寶字為文餘並倣此皇后謚寶曾垂簾者用玉不曾垂簾者用金

上謚册寶於靈座前儀注

前一日上謚册寶太傅等官並常服黒帶去魚詣殿門外幕次太常寺贊引祇應人禮部職掌及儀衛親從官等並於殿門外隨地排立以俟進請謚册寶内侍官請降謚册寶將出次引奉謚册官奉謚寶官於内侍處受

冊寶於殿門上幄次權置定次禮直官贊者引太傅以下詣殿門下隨地立班再拜訖如值雨或泥濘免拜權退側身立俟有司奉迎儀衛進行太傅以下從至幄次權安奉訖太傅以下退歸本司宿齋其日文武百僚入詣幕次有司設權置冊寶褥位於殿下東向次奉謚冊寶入太傅以下行禮官並後從至殿階下東向權置位冊北寶南太傅以下權退歸幕次俟有司排辦畢備御史臺閤門太常寺分引文武百僚詣殿東裏外隨地之宜立班定

次禮直官引讀册中書令讀寶侍中詣册寶之後褥位
立次引舉寶官於讀册中書令讀寶侍中之後立次引
奉謚册寶官詣册寶案之東南向立次引奉上謚册寶
太傅詣殿下褥位西向立定禮直官贊太傅躬拜在位
官皆再拜訖次引太傅升殿詣香案前搢笏三上香跪
一酹茶三奠酒執笏俛伏興再拜訖降階復位少立次
再引太傅詣殿下褥位北向俛伏跪奏稱太傅臣某言
奉詔謹奉上大行皇帝謚册寶奏訖俛伏興退復位奉

謚冊官詣冊案前立次舉冊官詣冊案搢笏跪舉冊匣興凡舉冊寶皆禮部職掌助舉職掌先捧冊案升殿詣殿上香案前置於褥北向次奉謚冊官搢笏奉謚冊以引太傅詣冊匣之後搢笏興少退稍西褥位東向立舉冊官執笏興少立次引讀冊中書令升殿詣冊案之後北向立舉冊官搢笏跪舉冊讀冊中書令搢笏跪讀冊訖執笏興降復位舉冊官奠冊舉冊匣興職掌先捧冊案於殿上稍東褥位置定舉冊官舉冊匣跪置於案上舉冊官執笏

興降復位初讀冊官讀冊將畢次引奉冊寶官詣寶案
前舉寶官搢笏跪舉寶盝興職掌先捧寶案升詣殿上
香案前置於褥位北向次奉謚寶官搢笏奉寶盝次引
太傅降階於寶盝之後搢笏次奉謚寶官以寶盝授太
傅太傅受訖奉謚寶官執笏退復位立次舉寶官舉行
太傅升殿至褥位北向跪奠寶盝於案上太傅執笏興
少退稍西褥位東向立次舉寶官執笏興少立次引讀
寶侍中升殿詣寶案之後北向立舉寶搢笏跪舉寶次

讀寶侍中搢笏跪讀寶訖執笏興降復位立舉寶官奠
寶舉寶盝興職掌先捧寶案於殿上稍東褥位置定舉
寶官舉寶盝跪於案上舉寶執笏興降復位立次引太
傅降復位西向立定禮直官贊太傅躬拜在位官皆再
拜如值雨泥濘隨宜於殿裏外并廊上趲那立班次移班稍東進名班首出班
致詞復位再拜奉慰退謚冊寶於本殿安奉令本殿官
交割權行收掌至發引日降出付禮部陳列奉上謚冊
寶合用擡擎謚冊寶輦官二十四人人員節級二人執

擎治册寶法物天武官二十二人人員一人儀衛皇城司親事二十人人員一人令御輦院殿前司皇城司衛仗司依數差撥照應又候發引日於梓宫前儀衛排列擡擎依此　追謚寶册於攢宫

啓攢

前三日奏告天地宗廟社稷宫觀其日候總護使先差執政一員為之行啓攢禮畢奏還梓宫還殿安奉訖行事陪位官並服初喪服內不曾製孝服者常服黑帶就位立班皇帝服初喪之服詣帳即御座簾降引太常卿當幄前跪奏請皇帝行

啓攢祭奠之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥位西向立奏請拜皇帝再拜舉哭在位官皆再拜舉哭前導皇帝詣香案前北向立奏請皇帝三上香跪内侍進茶酒奏請皇帝酹茶三奠酒俛伏興奏請少立讀祝文訖奏請哭再拜皇帝哭再拜在位官皆哭再拜前導皇帝還褥位西向立奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜前導官導皇帝歸御幄簾降奏禮畢百官奉慰如上儀自是百僚並服初喪服朝一臨臨退不易服至發引奉辭

靈駕畢易常服黑帶自啓攢後未祔廟前臨安府内外禁樂諸路准此

發引

三日前差官奏告用大昇轝并龍輴一副先下文思院製造總護使一員執政為之橋道頓遞使一員侍從為之主管梓宮前并回程應干事務一員内侍為之並先差

紹熙元年四月二十九日太常寺檢會故事差攝太傅持節導梓宮題冊寶監鑠元宮太常少卿執翣者障梓宮攝司徒率梓宮官升大昇轝及引梓宮即元宮又攝

司空復土九鍤監察御史監鑠元宮少府監進龍輴將作監捧梓宮登龍輴兼鑠元宮宗正卿充九虞及掩元宮饗官差題虞主官并題神主官殿前司依例差彈壓將官一員甲軍一百人用鹵簿儀仗依例權以儀衛服青紫褐衫執持儀物充代主管禁衛所先相度差撥其沿路引導宿頓排設用警場鼓吹挽歌依例係總護使同橋道頓遞使前二日都大主管官禮部太常寺先就貢院按閱一警場合用金鉦一十二人鼓手六十人鳴角六十人逐色教頭共五人武嚴教頭三人

管轄人員二人部押使臣一人一鼓吹合用鼓吹令丞職掌府典史引樂官共一十人歌色一十六人篳篥色三十六人笛色三十六人簫八人大鼓一十六人節鼓一人金鉦四人擡擎人兵共一十人一挽歌合用押教一人執色四十八人挽詞翰林學士中書舍人撰二十首文臣職事官各二首導引歌詞學士院撰前一日先於太常寺教習其排設鼓吹警場及擡擎節級軍兵借差殿前步軍司人并太常寺所差人吏職級樂正係紹興二十九年例借請本身請給一月俟四日依條除豁

是日行啓奠祖奠遣奠禮攝太傅後從皇帝行禮又差攝侍中少傅等官所有祭器用牙牀三張並先下文思院製造陪位行事官外餘文武百官並免立班於城外奉辭靈駕其哀謚冊寶於梓宮前禁

衛內排列沿路排祭依例壓祭絹內宰相使相各五十疋侍從臺諫各三十匹管軍知省知閤御帶御藥門司直殿等各二十匹六曹郎官寺監卿少等各一十匹淳熙十四年例其經過州縣合行排祭不係經過州縣並免至攢宮前一日差官奏告紹熙五年閏十月七日橋道頓遞使司言將來梓宮發引渡江依舊例梓宮前後官司除內人船外並於前兩日渡江庶得整肅不致諠譁從之十日御史臺又言勘會梓宮發引日百官出城奉辭合

設文臣路祭一座乞依例應臣選人並照本身料錢每三十貫文省於臨安府送納令本府排辦候畢如有支不盡錢繳納左藏庫從之大行皇后喪免設祭十一月十四日詔靈駕發引其排立禁衛諸班直親從等子并殿前司擺鋪經由道路坊巷官兵折食錢依淳熙十五年例令戶部日下特與倍支

啓奠

有司設牙牀牲牢禮饌太傅宰執總護使皇親侍中前

導官及應陪位官外餘文武官並免立班徑赴城外候
靈駕奉辭合行事陪位官就位立班皇帝服縗至御幄
即座侍衛之官各服初喪之服簾降太史局報時前三刻太常卿當
幄前跪奏請皇帝行啓奠之禮簾捲前導官導皇帝出
幄詣殿上褥位西向立奏請拜舉哭皇帝再拜舉哭在
位官皆再拜舉哭内侍官奉盤匜帨巾酒爵以進奏請
去杖盥手帨手洗爵拭爵前導官導皇帝詣靈座前太
傅後從凡升降及祖奠遣奠禮皆太傅後從奏請跪三上香進幣爵酒官

西向跪進幣次進爵酒奏請受幣奠幣執爵三祭酒奠爵俯伏興奏請執杖少立哭止讀文訖奏請哭再拜皇帝哭再拜在位者皆哭再拜前導官導皇帝還褥位西向立奏請拜靈駕少駐俟權置定輦官等並權退如有皇太后即服縗服先詣梓宫前舉哭行燒香禮俟皇太后燒香禮畢然後有司設牙牀行啓奠禮有皇太子同太傅等官立班

祖奠

俟啓奠既徹後有司設牙牀禮饌應行事陪位官詣殿下北向立太常卿當幄前跪奏請皇帝行祖奠之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上西向褥位立奏請拜舉哭行禮並如舉奠之儀訖前導皇帝於稍東褥位西向立太傅宰執前導官總護使司官屬權退次引皇親南詣几筵殿門外以俟前導後從立班班官於殿下稍東有皇太子則引皇太子升殿詣皇帝褥位之東西向立總護使升殿於皇太子之後西向立禮直官引侍中奏請靈駕進發如行啓奠之禮少府監帥其屬進龍輴於殿下

輦官等升捧梓宮太傅持節導梓宮進發降殿太常少卿帥節㬊者分左右障梓宮初梓宮降殿靈駕前奏請梓宮升龍輴將作監捧梓宮登龍輴挽士奉引至門外侍中奏請靈駕權駐升太昇轝皇帝歸幄簾降陪位少退前導官立於御幄前如有皇太后即詣梓宮前舉哭行燒香禮奉辭還宮

遣奠

俟少傅率梓宮官係將作監奉梓宮升太昇轝訖有司設哀

册牙牀牲牢禮饌次引讀册舉册官進幣爵酒官各隨
地之宜立酌酒官於酒罇之後立陪位官皆立如祖奠
之儀太常卿當幄前跪奏請皇帝行遣奠之儀簾捲前
導官導皇帝出幄詣太昇轝之前褥位立奏請拜舉哭
盥手帨手洗爵拭爵上香進幣爵酒受幣奠幣執爵三
祭酒奠爵俯伏興皆如啓奠之儀奏請執杖少立哭止
讀哀册官跪讀哀册訖奏請哭拜如上儀皇帝權歸幄
次禮直官引侍中奏請靈駕進發有司率僧道儀衛法

物等前引靈駕前導官導皇帝出幄舉哭執紼繩俟大
舁轝進發內侍官割繩前導官導皇帝歸幄哭止簾降
前導官退皇帝釋縗服服折上巾白袍黑銀帶以俟還
內管及應奉官就太昇轝前奉辭易常服黑帶從駕總
護使頓遞使都太主管官於皇帝幄次朝辭餘行事官
免又其餘文武百官城外奉辭靈駕訖進名奉慰
紹興元年四月二十九日太常寺言明德皇后故事行
遣奠禮讀哀冊奉辭訖皇帝吉服還內縗服並焚之係大

行太皇太后發引之日檢會故事

大行皇后啓攢發引

皇帝服忌日之服黑鞓犀帶絲鞋親行祭奠燒香之禮致欽不拜陪位立班臣僚並吉服入易帶立班於啓攢行禮時一臨而止自餘發引前夜祭告幷啓奠祖奠遣奠行禮陪位官陪位官以親王總護使南班宗室本宅親屬及會葬從梓宮臣僚並服初喪之服至攢宮掩攢奉辭訖易常服退所有縗服候禮畢毀棄自啓攢之日至發引前後殿不視事其發引啓奠祖奠並

係總護使行禮俟梓宮發引升龍輴至和寧門降龍輴升大昇轝皇帝親行遣奠之禮讀哀冊皇帝致欽不拜及梓宮進發百官常服黒帶奉辭於城外訖赴後殿門外進名奉慰親王宗室本宅親屬並隨行

慶元六年十一月二十九日延和殿宰執進呈大行皇后發引訖免臣僚路祭上曰此乃文具不須得止奉辭足矣十二月二日詔大行皇后梓宮將来發引可出麗正東偏門又詔梓宮發引攝侍中奏梓宮升降進發權

駐差吏部侍郎費士寅攝太傅持節導梓宮監掩攢宮差總護使吳環攝太傅帥奉梓宮官奉升大昇轝又引梓宮并攝少保差太常少卿俞豐係恭淑皇后故事餘倣此

掩攢

掩攢并神主祔廟用虞主一神主一大匱二小匱二腰輿二汲水鐵浴桶二索全矮香案二紫羅衣子全白羅拭巾二長八尺小尺筆硯墨一副白羅巾二各長八尺小尺皇后用青羅巾二襯藉神主虞主紫羅褥子二浴斛趺座二錦褥子全曲几二衣子全

油絹帕二各三幅罩罽羅夾帕二各三幅大行皇帝用黄羅皇后用紅羅并祏室法物等並先下文思院製造攢宮内安設用黲三足纁二足下左藏庫支供選堪好物帛贈玉一段感黲纁贈玉匣牀及帕鑠匙全下文思院製造監掩攢宮差攝太傅併差監察御使復土九鍤差攝太保以從等官為之侍其日俟大昇輿詣宮侍中詣大昇輿前俛伏跪奏稱侍中臣某言請靈駕降轝升龍輴詣獻殿奏訖俛伏興有司捧梓宮升龍輴入詣獻殿上訖俟掩攢日時前行遷奠禮有司於梓宮前陳設祭器實設禮料畢先引陪位官並立定

次引奉禮郎已下入就位立定次行禮總護使詣殿梓宮前立贊者曰躬拜總護使再拜在位官皆再拜舉哭次引奉禮郎太祝太官令各入就位立定次引行禮總護使詣盥位盥手帨手洗爵拭爵詣酒罇所跪執爵俟太官令酌酒訖興詣梓宮跪上香奉禮郎奉幣行禮總護使再拜舉哭在位官皆舉哭總護使復位又再拜在位官再拜訖哭止次引總護使詣望瘞位立奉禮郎太祝太官令重行立定有司瘞祝幣訖退俟掩攢時至引

侍中詣梓宫前俛伏跪奏稱侍中臣某言請靈駕赴攢
宫奏訖俛伏興有司捧遷梓宫少傅引梓宫即攢宫畢
權退俟梓宫進皇堂訖次引將作監掩攢宫太傅監察
御史並監掩攢宫次引少保復土九鍤俟掩攢宫將畢
内謁者浴虞主訖以羅巾拭訖引内謁者詣攢宫俛伏
跪奏稱内謁者臣某言請神靈上虞主奏訖俛伏興扶
侍夾侍啓匱覆訖捧腰輿内侍捧遷虞主升腰輿至獻
殿上南向權置定次引内謁者詣虞主腰輿前俛伏跪

奏稱内謁者臣某言請虞主降輿升座内侍捧虞主即
座訖權退俟掩攢宫訖次詣虞主前行虞祭禮是日百
官進名奉慰總護使率應在攢宫官奏表奉慰
淳熙十五年三月十有八日右丞相周必大等言檢照
故事山陵五使係隨神主還京徽宗攢之時緣紹興七
年先已立虞祔廟總護使所以徑赴行在至後來顯仁
皇后掩攢誤用變禮令來神主在塗事體不同臣等欲
參酌典故導從渡江餘行事官自依已降指揮先回從

之

虞主神主

紹興七年閏十月二十五日朱震充題神主虞主官按後漢禮儀志桑木主尺二寸不書謚又按杜佑通典載儀注虞祭之禮止言太祝捧主置於座啓匱於前捧出神主不言題謚祔廟之禮則曰享前一日質明太祝以香湯浴栗主拭以羅巾題栗主官盥洗捧栗主就褥題神主墨書訖以光漆重模之則是唐制惟題栗主亦

不題虞主也宋朝仁宗皇帝上僊吕夏卿奏請虞主不題謚詔兩制及待制以上官與禮官會議翰林學士承旨孫抃等奏乞如夏卿所奏從之令欲乞依漢唐及仁宗山陵故事虞主更不題謚候祔廟前期一日恭依勅命書題神主詔恭依二十九年十一月十三日太常寺又言顯仁皇后將來掩攢宫合行九虞祭依禮例掩攢宫畢行第一虞其第二第三第四第五虞並係在路合於宿頓宗正卿行禮其第六虞在京日係在瓊林苑令

欲乞渡江訖令宗正卿行禮禮畢迎虞主入慈寧宮奉安皇帝服袍履導於慈寧宮門外有司奉安訖皇帝行安神之禮其第七第八第九虞依典故皇帝行禮百官倍位或差有司侍祠則百官便不陪位　詔恭依三十二年二月二十七日太常少卿王普言謹按通典神主之制有匱有趺其匱底蓋俱方底自下而上蓋從上而下與齊今太廟祖宗帝后主之匱有蓋無底雖於祏室牙牀各設趺座然祭享遷奉之時惟匱蓋以覆神主在中不免欹側動揺

有乖嚴奉豈渡江之後失其舊制邪茲者恭文顯德仁孝皇帝神主虞主之匱欲依通典並造底蓋仍乞漆造祖宗帝后神主匱底庶得合於禮制兼亦便於遷奉詔依

第一虞至第六虞祭

太常卿既行掩攢宮之禮並如遷奠之儀惟不用陪位官掩攢之後總護使以下並易常黒帶

奉迎虞主

依例用細仗五百人常鼓吹一百三十人下兵部太常寺差撥及神主祔廟山陵等使並隨還京文武百僚合出城奉迎虞主官並常服黑帶其日威儀僧道儀衛親從等並詣權日同安虞主幄次前排立禮直官引禮儀使升詣虞主香案前搢笏上香再上香三上香執笏降復位再拜在位官皆再拜訖次引禮儀使都大主管官以下詣虞主幄前褥位立班定禮直官贊躬拜禮儀使拜在位官皆再拜次引禮儀使升詣虞主香案前搢笏三上香執笏降復

位再拜在位官皆再拜訖次引禮儀使都大主管官升詣殿幄分立定禮直官引内謁者詣虞主腰輿前俛伏跪奏稱内謁者臣某言請虞主進行奏訖俟虞主進行至宫門外禮儀使以下並權退以俟皇帝行奉迎之禮其僧道儀衛親從等止於宫門外退虞主將至皇帝自内服履袍歸御幄簾降禮直官太常博士太常卿於幄前俟虞主將至殿前扶持夾侍捧腰輿入殿禮直官太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝奉迎虞主行安神之禮

奏訖俛伏興退復位簾捲前導官導皇帝出幄詣殿門
内奉迎虞主升殿至殿上權駐前導官導皇帝於殿上
稍東褥位少立次引内謁者詣虞主腰輿前俛伏跪奏
稱内謁者臣某言請虞主降輿升座權安奉奏訖俛伏
興退内侍扶捧虞主升座啓匱於後以巾覆之訖少退
前導官導皇帝詣殿下褥位西向立奏請拜皇帝再拜
訖前導官導皇帝升殿詣虞主香案前奏請皇帝上香
再上香三上香又奏請皇帝再拜訖前導官導皇帝降

階復位西向立俟内侍啓巾捧匱覆虞主訖前導官導
皇帝歸御幄簾降禮直官太常博士引太常卿當幄前
俛伏跪奏稱太常卿臣某言禮畢奏訖俛伏興前導官
導皇帝還内百官進名奉慰次宗正卿以酒脯行安神
禮如有太皇太后皇太后俟内侍奉虞主升座後前導
官導皇帝權歸御幄次提舉官奏請太皇太后皇太后
詣虞主前北向立内侍官啓匱於後以羅巾覆之訖少
退太皇太后皇太后行安神燒香禮如宫中之儀訖退

淳熙十五年二月宰執進呈虞主祭乃吉禮合用靴袍

上曰只用布折上巾黑帶布袍可也

第七至第九虞祭

並皇帝親行禮閒日而祭其日有司設牙牀牲牢醴饌

行禮前御史臺閤門太常寺先引文武百官詣几筵殿

裏外立班定次禮直官引讀文官詣殿上東向立進幣

爵酒官詣殿上西向立酌酒官於殿上酒罇之後北向

立定次禮直官太常博士引太常卿詣幄前立定皇帝

入御幄簾降禮直官太常博士引太常卿當幄前俯伏
跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行虞祭之禮奏訖俛伏
興退復位簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥位西向
立内侍啓虞主匱於後以羅巾覆之訖奏請皇帝再拜
在位官皆再拜以内侍進盥匜沃内侍奏請皇帝帨手
内侍進爵又奏請皇帝洗爵内侍進巾又奏請皇帝拭
爵訖前導官導皇帝詣虞主前奏請皇帝跪三上香進
幣爵酒官搢笏跪先進幣次進爵酒又奏請皇帝受幣

奠執爵三祭酒於茅苴奠爵訖俛伏興又奏請少立讀祝文官搢笏跪讀祝文訖奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜前導官導皇帝還褥位西向立奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜訖内侍啓虞主匣捧置覆虞主訖前導官前導皇帝歸御幄簾降禮直官太常博士次引太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言禮畢訖俛伏興退復位前導官退陪位行事官以次退文武百僚進名奉慰第八第九虞並如上儀第七第八第九虞祭禮例間日行禮九虞既畢以祔

廟前二日皇帝親行卒哭之禮如太史局所選祔廟日辰稍遠則合三日一虞九日行九虞禮畢以祔廟前二日卒哭

大行皇后掩攢後行禮

行第一虞虞主將回行第二虞禮畢奉迎几筵殿安奉皇帝行安神燒香禮如宮中之儀畢次行第三虞第四虞第五虞第六虞第七虞第八虞第九虞並係太常卿行事逐日一祭祭禮畢次行卒哭祭次迎奉祔廟

卒哭

其日有司設牙牀牲牢禮饌行事陪位官就位立班皇帝御幄簾降次引皇太子宰執從駕官立班太常當幄前跪奏請皇帝行卒哭之祭簾捲前導皇帝出幄詣殿上褥位西向立内侍啓虞主匱於後以白羅巾覆之皇太后虞主覆以青羅巾奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜内侍奉盤匜帨手巾酒爵以進奏請皇帝盥手帨手洗爵拭爵前導官前導皇帝詣虞主前奏請皇帝跪三上香進幣爵酒官跪進幣次進爵酒奏請皇帝受幣奠幣執爵酒三

祭酒於茅苴奠爵俛伏興奏請少立讀祝文官跪讀祝文訖奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜前導官導皇帝還褥位西向立內侍啓虞主巾捧匱覆虞主前導官導皇帝歸御幄簾降奏禮畢百官進名奉慰

大行皇后卒哭

係南班宗室正任行禮百官吉服赴後殿門進名奉慰

神主祔廟

用細仗二百人紹興十五年四月添作五百人差官奏告仍行享太廟

別廟禮差初獻亞獻官差侍從一員題祔廟神主神主祔廟合添一室先令兩浙運司計會太常寺修蓋又造室牌一面先進請御書修製畢

皇帝行寧神奉辭之禮

其日儀仗鼓吹僧道儀衛等於門外排立皇帝詣几筵殿前御幄簾降太常卿當幄前跪奏請皇帝行寧神奉辭之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣几筵殿上褥位西向立内侍啓虞主匱於後以白羅巾覆虞主訖皇太后虞主則

用青羅巾奏請拜皇帝再拜前導官導皇帝詣虞主香案前
奏請皇帝三上香又奏請皇帝再拜前導官導皇帝詣
殿門外御幄簾降輦官擎腰輿詣几筵殿下置定內謁
者詣虞主前跪奏請虞主降座升輿進行奏訖內侍啓
羅巾以覆虞主扶持夾侍捧腰輿官奉虞主升腰輿
輦官擎輿進行虞主將至宮門御幄簾捲前導官導皇
帝步導虞主進行至宮門前導官導皇帝詣褥位西向
立內謁者侍虞主前跪奏請虞主少駐扶侍夾侍輦官

以下並權退有司陳香案等前導官導皇帝詣香案前北向奏皇帝再拜又奏請皇帝三上香又奏請皇帝再拜前導官導皇帝歸御幄簾降奏禮畢輦官擎虞主腰輿進行儀仗鼓吹威儀僧道儀衛前引禮儀使都大主管官後從詣太廟皇帝還内

大行皇后祔廟

其日以鼓吹金吾仗及本殿儀衛從物導引虞主祔太廟親王南班宗室皆騎導文武百僚吉服陪位設登歌

宮駕樂舞其謚冊寶於虞主前陳列至太廟次奉於冊寶殿其虞侯祔廟畢赴太廟冊寶殿權行安奉

紹興七年徽宗及顯肅皇后祔廟有司言今梓宮未還乞依景德元年明皇后故事行埋重虞祭祔廟之禮太常寺言檢會山園陵故事梓宮發引日皇帝於宣德門外奉辭百僚於板橋奉辭其掩皇堂日奏請神靈上虞主訖埋重於皇堂隧道次行第一虞至瓊林苑行第七虞祭畢迎虞主於集英殿皇帝於殿門奉迎百僚於板

橋奉迎至殿皇帝行安神燒香之禮訖次有司行第八
虞至第九虞祭畢皇帝行卒哭之祭至祔廟前一日皇
帝齋於垂拱殿祔廟日自集英殿導至宣德門外奉辭
有司奉虞主至太廟行祔廟之禮於故事即無該在廟
門外埋重之文令來欲比附故事於祔廟前擇日自几
筵殿迎重於報恩廣孝觀權行安奉是日皇帝先次几
筵前燒香如行宮之儀畢還内次宰執宰百僚燒香畢
退禮儀使率合迎重有司奉迎詣本觀俟時奏請神靈

上虞主訖埋重於本觀利方次太常卿行第一虞祭夙興第二虞祭已後每日依禮例行一虞祭至第七虞祭畢迎奉虞主還几筵殿日百僚於行宮門外奉迎至几筵殿門皇帝服履袍奉迎前導虞主升殿畢次詣遜位行禮訖還内次有司行第八第九虞祭至祔廟前二日皇帝行卒哭之禮祔廟前一日皇帝齋於内殿有司不奏刑殺文書至祔廟日皇帝自几筵殿導虞主至行宮門外奉辭畢禮儀使奉虞主詣太廟奏請神靈上神主

訖以次行祔廟之禮令來欲依明德皇太后欑殯故事先行虞祭畢次行卒哭而後祔廟若將來迎奉梓宫到合遵用永安陵故事行改葬之禮更不立虞主從之

文獻通考卷一百二十七